

معنى ذلك أن في قلوبهم أشياء ضد الطهارة ، ولهم في الدنيا خزي . والخزي يطلق على الفضيحة ويطلق على الاستحياء ، والمعيان يلتقيان . وهنا في مجال هذه الآية :
 لى خزي رأى فنة ؟ إنها فتان ، المنافقون واليهود . وكان المنافقون كلما فعلوا شيئاً
 ينفضح . وعندما يبتون أى شيء فإن الله يخبر رسوله بما يبتون .

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلْيَعْرِفْتُمْ بِهِمَّتُهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾

(من الآية ٣٠ سورة محمد)

وكذلك الذين هادوا : ياتيهم الخزي أى الافتضاح ، أى أن يصيروا إلى المترفل
 بعد أن كانوا في المستحسن . والرسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينة واليهود سادة
 هذه البقعة ، سادتها علما لأنهم أهل كتاب ، أما الأوس والخزرج فاميون لا يعرفون
 شيئاً . وكان اقتصاد المدينة في أيدي اليهود ، من مال وصناعة وزراعة . وعندها جاءه .
 وعندما باتى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يجدهم السادة ، ثم ينفضح
 أمرهم وكذبهم ، ويتم إجلالهم ، وتسمى نساؤهم ويقتل بعضهم . وعندما يدبرون
 كيدا لرسول الله ، يفضحهم الله ، وكل ذلك خزي ، وليس الخزي هو الجزاء
 الوحيد لهم ، بل يلقون في الآخرة عذاباً ألماً .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ سَمِعُوهَنَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسَّخَةِ فَإِنْ
 جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُنَّ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُنَّ وَإِنْ تَعْرِضْ
 عَنْهُنَّ فَكُنْ يَظُرُوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَاكَمْتَ
 فَاحْكُم بَيْنَهُنَّ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ ﴾

وفي اللغة الفاظ مفردة ، مثل : « سجنجل » وتفتح القاموس فتجد معناها

« البلور » ، وكذلك الصفا والمروة ، وعندما تبحث في القاموس عن كلمة « مروة » تعرف أن معنى اللفظ بعيد عن النسبة ، فأول عمل للغة أن تعرف معنى الألفاظ بعيداً عن نسبتها . ومهمة القاموس أن يشرح لك معنى اللفظ بعيداً عن النسبة دون إثبات أو نفي ، مثال ذلك « الجو » معناها هو ما يحيط بك من هواء أو غير ذلك ، لكن القاموس لا يشرح هل الجو مكفهر أو صافٍ أو بارء .

وإن تقدمنا مرحلة أخرى وأخذنا اللفظ لنصنع له نسبه ، كأن نقول : « الجو صحو » ، هنا نتقل من فهم معنى كلمة « جو » ، إلى أننا نسبنا الصحو إليه . والكلام المقيد يأتى في النسب . ولا تأتى النسب إلا بعد معرفة معاني الألفاظ . والنسب معنى أن تنسب شيئاً إلى شيء ، كأن نقول : « محمد مجتهد » هنا نسبنا لمحمد الاجتهاد ، وذلك بعد أن عرفنا معنى كلمة « محمد » بمفردها ، ومعنى « مجتهد » بمفردها .

إذن الكلام المقيد يأتى في النسب . وقد تكون الإفادة بضميمة كلمة إلى ما سبقها ، فعندما يأتى إنسان : « من عندك » ؟ فنقول : « محمد » ، هذا القول أفاد : لأنه انضم إلى كلمة أخرى فصار المعنى : « محمد عندي » .

إذن هناك نسب ، والنسب هو أن تنسب حكماً إلى شيء إما إيجاباً وإما نفياً . والنسبة تنقسم إلى قسمين : نسبة واقعة ، ونسبة غير واقعة . وإن كانت النسبة واقعة فهل تعتقدها ؟ وهل تستطيع أن تقيم عليها دليلاً ؟ إن كانت النسبة الواقعة ومقام عليها الدليل تكون علماً . وإن كانت نسبة وواقعة وأنت تعتقدها ولا تستطيع أن تدلل عليها ، فهذا تقليد ، مثل الطفل الذي يقلد أباه فيقول : « الله أحد » ، والطفل في هذه الحالة لا يستطيع أن يقيم على هذه النسبة دليلاً .

إن العلم أعلى مراتب النسب لأنه نسبة معتقدة وواقعة وعليها دليل . أما إذا كانت نسبة معتقدة وغير واقعة ، فهذا هو الجهل ، لأن الجاهل هو الذي يعرف الشيء على غير وجهه الصحيح . أما الأمي فهو الذي لا يعرف شيئاً وتجد صعوبة في الشرح للجاهل ، مثال ذلك الذي يقول الأرض مبسوطة ويدافع عنها ، إنه يقول نسبة يعتقدها ، ولكنها غير الواقع لأنها كروية .

والجاهل - إذن - أن تعرف نسبة تعتقدها وهي غير واقعة . ولا يرهق الدنيا غير الجاهل ، لا الأمل ، لأن الأمل له عقل فارغ يكفى أن تقول له الحقيقة فيصدقها . لما الجاهل فيحتاج إلى أن نخلع من أنكلوه الفكر الخاطيء ونضع له الفكر الصحيح .

أما إن كانت النسبة غير واقعة . فالنفي فيها يساوي الإثبات ، وهذا هو الشك . وإن كانت هناك نسبة راجحة فهو الظن . والنسبة المرجوحة هي الوهم . إذن هناك عدد من النسب : نسبة علم ، نسبة تقليد ، نسبة جهل ، نسبة شك ، نسبة ظن ، نسبة وهم . وعلى ذلك يكون الكذب نسبة غير واقعة ، فإن كنت تعتقدها فأنت من الجاهلين .

ويقابل الكذب المصدق ، وعندما يقول الحق : « سماعون للكذب » . فالنسبة هنا غير مطابقة للواقع . ويقتنعن اللبسون بعض النسب التي تأتي في بعض من أسلوب القرآن ويقولون : في القرآن كلام لوعصناه لوجدناه غير دقيق . مثال ذلك :

﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾

(من الآية ١ سورة المنافقون)

كلام المنافقين هنا قد طابق كلام الله ، ولكن لماذا يقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾

(من الآية ١ سورة المنافقون)

النسبة واحدة ، لكن الله يكذب المنافقين . وإن فطنا إلى قول الله حكاية عنهم :

﴿ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴾

(من الآية ١ سورة المنافقون)

أي أن الله يكذب شهادتهم ، لأن محمداً رسول الله بالفعل ، ولكنهم كاذبون لأنهم لا يعتقدون ذلك ، فالشهادة هي ما يوافق اللسان ما في القلب .

إذن قوله الحق : « سماعون للكذب أكاذبون للشحت » أي أن عملهم الاستماع

للكذب ، وأكل السُّحت وكانهم يرفعون إن أكلوا حلالاً ، وأكل صيغة للمبالغة ؛ وتكون إما في الحدث ، وإما في تكرار أنواع الحدث . فيقال : « فلان أكل » ، و« فلان أكره » وهو الإنسان الذي يأكل بشراهة أو يأكل كثيراً ، والمبالغة - إذن - إما أن تكون في الحدث وإما في تكرير الحدث .

« أَكَالُونَ لِلْشُّحْتِ » ومادة « شحط » تعني « استأصل رها » ، ولكنها تزيد أنها استأصلته استعمالاً لم يبق له أثر وتعدى الاستئصال إلى ظرفه . مثال ذلك عند ظهور بقعة من زيت أو طعام على ثوب « نستطيع استئصال البقعة » ، ونستطيع للمبالغة في استئصالها إلى أن تنحط من الثوب . والشُّحْت استئصال مبالغ فيه لدرجة الجور على الأصل قليلاً . أي استأصل الذي جاء معه بعض من الأصل أيضاً ؛ لذلك جاء المحسرون إلى هذا المعنى في شرح الرُّبَا لأن الله يصفه بالقول :

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا ﴾

(من الآية ٧٦ سورة البقرة)

والربا في مفهومنا أنه زيادة ، ولكن الحق أوضح لنا أنه ليس بزيادة ؛ لأنه يتدخل ويستأصل ويأكل ويكحت أصل المال . وظاهر الربا الزيادة ويأطنه محق واستئصال .

أما الزكاة فظواهرها نقص ، ولكنها غناء ، وبذلك نرى اختلاف مقاييس الخلق عن مقاييس الحق . والمثل الواضح : أن النفس تلتفت دائماً إلى رزق الإيجاب ، ولا تلتفت إلى رزق السلب . فرجل راتبه خمسمائة جنيه ، وآخر راتبه مائة جنيه ، صاحب الراتب البالغ الخمسمائة فتح الله عليه أبواباً تحتاج إلى ألف من الجنيهات ، والذي يأخذ مائة جنيه سدَّ الحق عنه أبواباً لا تأخذ منه كل راتب بل يبقى له عشرة جنيهات .

هناك - إذن - رزق إيجاب يزيد الدخل ، ورزق سلب أن يسلب الحق عنك المصارف في المصائب والمهلك ويبارك لك فيها أعطاك .

والشُّحْت هو كل شيء تأخذه من غير طريق الحلال ؛ كالرشوة أو الربا أو السرقة أو الاختلاس أو الخطف . وكل أنواع للقامرة والمراهنة ، كل ذلك اسمه شُّحْت .

« ساعون للكذب أكالون للسُّحت » ، وهذا القول دليل على أن أُنْقَتُمْ اعتادت سماع الكذب ويقبلون عليه . وعندما نقول نحن في الصلاة : « سمع الله لمن حمده » ، أى أننا ندعو الله أن يقبل الحمد . وهم ساعون للكذب أى يقبلون الكذب . والسماع جارحة ، والأكل بناء ما به الجارحة لأنه مقوم لها . مثلها يأكل لينمو ، وإن كان ناضجاً يحفظ له الطاقة والقدرة .

فالتَّمَو - إذن - معناه أن يدخل جوفه أكثر مما يخرج منه . وبعد فترة يدخل إلى جسمه حل قدر ما يخرج منه ، ثم الشيفوخة نجد فيها أن ما يخرج أكثر مما يدخل . وما داموا ساعين للكذب أكالين للسُّحت ، فهم في بوار دائم ، لأن أكل السُّحت حثية من حيثيات الاستماع المصنق للكذب ، لأنهم قد بنوا نزوات أجسادهم من حرام ، فكيف ترفض آذانهم الكذب ؟ بل آذانهم تستدعى الكذب ، وألسنتهم تحترقه . وعيونهم تستدعى المحارم ، وأيديهم تستدعى السرقة ، إنها الأبعاد التى بناها أصحابها من حرام .

ولم يقل الحق عنهم : « ساعون » ، بل قال : « ساعون » أى جعلوا صناعتهم أن يتسمعوا ، وهم الجواسيس ، وإلا فلماذا كان الأمر غير ذلك لكان كل من سمع كذباً يُقد من هؤلاء . والقول مقصود به من جعل السماع صنعة له ، ولا يجعل إنسان السماع صنعة له إلا إذا كان عيناً لغيره ، والعين للغير يتلصص على أمانة المجلس ، ولكل مجلس أمانة . فإذا ما حضر إنسان مجلساً فليس له أن ينقل ما في ذلك المجلس إلى غيره إلا أن يكون ذلك هو صناعته ، وتلك هى مهمته .

« ساعون للكذب أكالون للسُّحت » وهنا قضيتان . فهل السماع للكذب سببه أكل السُّحت ، أم أكل السُّحت سببه السماع للكذب ؟

إن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان من طينة الأرض وصوره على شكل آدم ففخ فيه من روحه ، وحين صوره من طينة الأرض جعل كل مقومات حركته حياته من طبيعة طينة الأرض ، فإذا ما أخذ الإنسان شيئاً من جبل ، اعتدلت الذرات في نفسه على الهيئة التى خلقها الله . وإن تدخل فيها بحرام جعل في الذرات اختلالاً تكوينياً . وهذا الاختلال التكويني هو الذى جعل أكل الحرام سبباً للكذب . ولو لم

يكن فيه ذلك الاختلال التكويني الذي صنعه بنفسه لما سمع الكذب ابداً .

لو أنه عندما أكل السُّحْت صار سباعاً للكذب . أو سمع كذباً فصار أكالاً للسُّحْت . ولنلاحظ أن الحق لم يقل : « أكل للسُّحْت » ، ولم يقل : « صامع للكذب » ؛ ولكنه قال : « سماعون للكذب أكالون للسُّحْت » ؛ أي أنهم تعودوا سماع الكذب وتعودوا أكل السُّحْت ، فالواحد منهم أخذ حراماً من أول الأمر ، وعندما صار أكالاً وسباعاً للكذب في آن واحد ، اغتلت فُرَات تكويته ، ولم يعد في أحياقه نور ليرفض الكذب . بل أقبل عليه ، وبغريه الكذب ثانية بأن يأكل السُّحْت ، والأمـر دائـر بين سماع كذب وأكل سحـت .

وقضية الكذب هي قضية صراع الباطل مع الحق . ومادام الكذب غير مطابق لوازع كوني أو لواقع منهجي تكليفي فهذا يصنع خطلاً في الكون . وحينما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا المثل في ذلك جاء بالمثل في أمر حسي حتى نراه جميعاً :

﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ﴾

(من الآية ١٧ سورة الرعد)

أي أن كل وادٍ تحمّل على قدر طاقته . ومن بعد ذلك يقول الحق :

﴿ فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ﴾

(من الآية ١٧ سورة الرعد)

فقبل أن ينزل السيل من على الجبال إلى الوديان ، يأخذ كل الأشياء التي تضادفه على الجبل من آثار الرياح ، ومن أوراق النبات ، فينزله إلى الوادي ، وتلك هي الأشياء التي تصنع الزبد ونقول عنه في لغتنا العلمية : « الرغوى » .

﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ﴾

(من الآية ١٧ سورة الرعد)

وه رابياً ، أي عائماً وحالها وطفها فوق المياه . لماذا ؟ لأنه مادام زبداً فيه فقاقيع هواء تجعل حجمه أكبر من وزنه . وتصبح كثافته أقل من المياه ؛ لذلك يطفو فوقها . وماذا يكون الموقف بعد ذلك ؟

﴿ فَاحْتَمِلْ السَّيْلَ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ بَرَدٍ ﴾

(من الآية ١٧ سورة الرعد)

ومن العجيب أنه سبحانه جعل المثلون في الماء والمضاد له وهو النار ، فلما رأى بآل يزيد وغشاء يطفو على الماء ، وكذلك النار حين ندخل فيها المعادن . ومن رأى الحداد ينضخ في كبره على قطعة من الحديد يرى الحث ، والمواد الغريبة الممزجة بالحديد والتي تفصل أثناء الصهر عن الحديد ليصير صافيا . إذن فهناك زبد في الحديد تخرجه النار عند صهره ، وزبد يطفو فوق الماء .

﴿ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ بَرَدٍ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ﴾

(من الآية ١٧ سورة الرعد)

ولهذا نرى الباطل وقد أتى عليه زمن ليطفو فوق السطح ، ويخرج الحث طافيا على أصيل الحديد . لكن أيا الباطل كذلك ؟ نطمئنا الحق أنه يحسم الحق فيقول :

﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ﴾

(من الآية ١٧ سورة الرعد)

وحين نرى الباطل وقد طفا على السطح نفاجأ بعد وقت من الزمن أن الزبد يتهي ويصبح الماء صافيا ، وكذلك الزبد الذي يطفو على الحديد ، ينضخ الحديد ليصير صافيا . فإذا رأينا الباطل مرة يعلو ، فلنعلم أنه لا بقاء لهذا العلو ؛ لأن ما ينفع الناس يملك في الأرض .

ولماذا لا يعمل الحق من نفسه من البداية ؟ أراد الله ذلك ليجعل الباطل من جنود الحق ، ولو لم يغض الباطل الناس ويتبعهم أيتجهون إلى الحق ؟ لا ؛ لذلك كان لا بد أن يأتي إليهم الباطل ويتبعهم ليعتثوا عن الحق . وهكذا نرى الباطل كجندي من جنود الحق . وضربنا المثل من قبل وعرفنا أن الألم عند المريض من جنود العافية ، فلولا ذلك الألم لاستشرى الداء دون أن يشعر المريض ، فكان الألم يلفتته إلى موضع الداء ويدفعه للبحث عن وسائل الشفاء . وبذلك يتعرف على حلالة العافية .

إذن فالباطل من جنود الحق والالم من جنود الشفاء ؛ لأن أمور الحياة لو سارت على وثيرة واحدة لما عرف الإنسان أوجه الحياة ، فلم يأت الالم إلى المريض لأكله المريض . فإذا كان الالم من جنود الشفاء ، فكيف أيضاً من جنود الإيمان ؛ لأننا عندما نرى الكفر ونشهد آثار الكفر فساداً في المجتمع ، نتساءل : ما الذي يخلصنا من ذلك ؟ ونعرف أن الذي يخلصنا من الفساد هو الإيمان .

وأكرر دائماً : كلمة الكفر بذاتها هي الدليل الأول على الإيمان ؛ لأن الكفر هو السُّر ، ومادام الكفر هو السُّر ، والكافر يستر الإيمان ، وظهور الكفر على السطح دليل وجود الإيمان في الأصل .

ومادام الحق قد قال : « سيعاون للكذب الأكثون للسُّح » فلا بد بعد هذا التشخيص أن يرسم لرسوله أسلوب التعامل معهم : « فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً » . فأنت يا رسول الله بالخيار بين أن تحكم بينهم في القضية التي جاءوا من أجلها أو تعرض عنهم ، فليس عليك تجاههم إلزام ما ؛ لأنهم الساعون للكذب الأكثون للسُّح . وهم حينما يأتونك يا رسول الله طلباً لحكم إنما يفعلون ذلك لارغبة في معرفة الحق ولا هم يلتزمون العدل . بل جاءوك مظنة نيسير أمر الباطل وأكل السُّح لغرضهم . وقد طلبوا الحكم في قضية الزنا وعندهم في التوراة كان الرجم عقاباً للزنا .

لقد ذهبوا لرسول الله لأنهم أرادوا أن يستروا حكم الزنا في التوراة ، والاكتفاء بالجلد وتسويد وجه الزاني وركوبه حماراً في الوضع العكسي بحيث يكون وجهه في اتجاه الذيل وقفاً في اتجاه رأس الحمار ، وأن يطوفوا بالزاني وهو على هذه الهيئة حول البلدة . ولما لم يسمحوا ذلك الحكم من الرسول ابتعدوا عنه . إذن هم يطلبون التخفيف لأنهم كانوا ساعين للكذب وأكثالين للسُّح . ولأن الذي سيطبق عليه الحد رجل له جاه وله مكانة وهم يريدون الضرب إليه بتخفيف العقاب عنه . وهل هناك تعارض بين قول الحق في الآية التي نحن بصدد غرطرتها وبين قول الحق :

﴿ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾

لا تعارض - والبعض يقول : إن في قوله الحق : « فاحكم بينهم بما أنزل الله » إلزاماً . ونقول : المعنى الواضح هو أنك يا رسول الله ، إن رجحت جانب أن تحكم وتقضي بينهم فاحكم بما أنزل الله ، ولتنظر إلى الأدلة القرآنية لأن المتكلم إليه وحكيم : « فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » . ونلاحظ أن الأمر هنا جاء بطريقة تؤكد أن الإعراض ممكن ؛ لأنهم أرادوا أن يحكم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وطمانه الله بأنه سيحكمه من شرهم إن أعرض عنهم ، وكان الحق يقول لرسوله : إياك أن تفكر حين تعرض عنهم أنهم سينالونك بالشر لأنك لم تحقق لهم التيسير الذي ابتغوه عندك ، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً ، وإياك أن تحمل الضرر منهم ترجيحاً للحكم ، فأنت بالخيار ؛ إما أن تحكم وإما أن تعرض . ولا تخش من شرهم لأن الذي أرسلك يحميك .

« وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين » والحكم في هذه الآية يأتي كالمقوس في البداية وفي النهاية ، والحكم بينهم يكون بالقسط ؛ أي بالعدل . والعدل ليس كما يراه الهوى ولكن حسب ما أنزل الله . أي أن الله يحب الذين يزيلون الجور . ومادام الحكم بالعدل يأتي ليزيل الجور ، فكأنه كان من قبل جور مقنن ؛ إذن فـ « أقم » أي أزال جوراً مقنناً وأعلم توازن الميزان ليعود الانسجام بين الإنسان والكون . والكون كله يسير بميزان ؛ الأرض تدور والشمس تزدى مهمتها ، ولا كوكب يصطدم بكوكب آخر :

﴿ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾

(من الآية ٤٠ سورة يس)

فإن أردتم أن تستقيم لكم أموركم الاختيارية ، فانظروا إلى الأمور الإجبارية التي حولكم ، فإن كانت بنظام وميزان واعتدلت الأمور ، اهدلوا - إذن - في إدارة شؤونكم حتى تنسجموا كما انسجم الكون ، ولذلك نقرأ قوله تعالى :

﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ① وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ② وَالْمَاءَ رَفَعَهَا ③

وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ④ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ⑤ ﴾

(سورة الرحمن)

أمامكم الموازين العليا في الكون ، ولا تستطيعون إفسادها لأنها تسير بنظام لا دخل لكم به ، لذلك عليكم أن تتعلموا منها وأن تديرُوا أمور حياتكم بميزان حتى تستقيم أموركم الاختيارية .

﴿ أَلَا تَنْظُرُونَ فِي الْمِيزَانِ ۝ رَأَيْسُوا أَلْوَزَنَ بِالْفِئْطِ وَلَا تُحْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝ ﴾

(سورة الرحمن)

فإن رأيت حولك كونا غير مضطرب ، وغير متصادم ، ويؤدي حركته دون تعارض أو تصادم ، فافهم أنه قائم على ميزان الحق ، ووضع سبحانه لك ميزانا في الأمور الاختيارية ، والمرجعيات الاختيارية هي أحكام التكليف من الله ، فإن أردت أن تستقيم لك الأمور الاختيارية فسر بها على الميزان الذي وضعه الله .

ثم يلتفتنا الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك بقوله :

﴿ وَكَيْفَ يُحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّورَةُ فِيهَا حُكْمٌ

اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُكَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ

يَا الْمُؤْمِنِينَ ۝ ٤٢ ﴾

يوضح سبحانه : كيف يأتون طلبا للحكم منك وعندهم التوراة ، وهم لم يؤمنوا بك يا محمد رسولا من الله ، فكيف يرضاك من لم يؤمن بك حكما ؟ لا بد أن في ذلك مصلحة مناقضة لما في التوراة ، ولو لم تكن تلك المصلحة مناقضة لتفقدوا الحكم الذي عندهم ، وهم إنما جاءوا إليك يا رسول الله طمعا في أن تعطى شيئا من التسهيل وظنوا - والعياذ بالله - أنك قد توفر لهم أكل السحت وسباع الكذب .

« وكيف يحكمونك وعندهم التوراة ، وهي مسألة عجيبة يجب أن يُفطن إليها ، لأن عندهم التوراة فيها حكم الله ، فلو حكموك في أمر ليس في التوراة لكان الأمر مقبولا ، لكن أن يحكموك في أمر له حكم في التوراة ، وبعد ذلك يطمعك الله عليه

لتكشفه فتقول يا رسول الله : هاتوا ابن صوريا ليأتى بحكم التوراة . ويعترف ابن صوريا بوجود حكم الرجم في التوراة . إذن هم رغبوا في الاحتيال . وأراد الله أن يثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم لونا في الإعلام عن هؤلاء المارقين على أحكام الله ، هم يعلمون أن الرسول أنى ، لم يقرأ ولم يكتب ، فمن الذى أخبره بالحكم الموجود بالتوراة ؟

إذن أخبره من أرسله . وإذا كانوا قد أرادوا البحث عن حكم تخفف فالحق أراد ذلك ليكون سببا من أسباب الخزي لهم .

﴿ وَكَيْفَ يُحْكُمْكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾
بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢﴾

(سورة التوبة)

وهذا دليل على أن الرسول عندما حكم بغير مطلوب تسييرهم . امرضوا عن الحكم . ولما كانوا طالين للحكم بادىء فنى بدء لقبولوا الحكم بالرجم كما قاله لهم رسول الله ، لكنهم غير مؤمنين حتى بتوراتهم .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُحْكَمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَنْبِيَاءُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيمَانِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾
﴿١٣﴾

المطى هو الطريق أو الدرب للوصول للغاية . وتأتى على الطريق أحطاب الليل والنهار ، فالطريق مظلم ليلاً ، وقد تعترض السائر فيه عقبات ، أو قد لا يمضى السائر فى سواء السبيل أى وسط الطريق ، فبقع فى حفرة أو يصطلم بحجر .

ويوضح الحق هنا : لقد صنعت لكم الدرب وأثرت لكم حتى لا تصطلموا بشيء أو تأتى لكم عقبات ، وتمثل ذلك فى المنهج الذى جاء به موكب الرسل كلهم . وقدما كان العالم مفككا ، متاثر الجاهلات ، فلا توجد مواصلات ، وتعيش كل جماعة فى انعزال وشبه استقلال ، فإن حصلت داءات فى بقعة ما نطل محصورة فى هذه البقعة ، ويأتى رسول يعالج هذه الداءات ، فهذا يعالج أمر عبادة الأصنام ، وذلك يعالج مسألة الكيل والميزان ، ونالت يعالج الأمور المنظمة للحياة الزوجية عند اليهود .

هذه الداءات كانت متعلقة بتعدد الجهات ، وعندما أولا الحق سبحانه أن يبصر الناس بأسرار كونه ليستبطوا منها ما يقرب المسافات ويمنع المشقة لتلتقى الأمم . وعندما تلتقى الأمم لا يوجد فصل بين الداءات ، فالداء الواحد يحصل فى الشرق لينتقل إلى الغرب . وكأن الداءات تتحد فى العلم أيتها .

إذن لا بد أن يجرى الرسول الجامع ليعالج الداءات كلها . فباتى صلى الله عليه وسلم الجامع للمانع ، فإذا ما قال الحق : إنه أنزل التوراة فيها هدى ونور ، فالإنجيل أيضاً فيه هدى ونور ، وكل هدى ونور فى أى كتاب إنما هو للداءات الموجودة فى البيئة المنعزلة . مثال ذلك أن سيدنا إبراهيم كان موجوداً ، ومعه فى الزمن نفسه سيدنا لوط . وهما هوذا سيدنا موسى كان موجوداً . وكذلك سيدنا شعيب . إذن كانت الرسل تتعاصر فى بعض الأحيان لأن كلا منهم يعالج داء معيناً . وهكذا كانت الرسائل تأتى محدودة الزمان ومحدودة المكان .

أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد بعثه الله للناس كافة بكل أجناسهم وتقوم على منهجه الساعة ؛ لذلك لم تعد الأرض فى حاجة إلى رسول آخر ، وصار من المنطقى أن يكون هو الرسول الخاتم .

« إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها التبيين الذين أسلموا » لماذا إذن باتى

الحق بإسلام الأنبياء هنا ؟ جاء سبحانه بأمر إسلام الأنبياء تشريفاً للإسلام لأنه جوهر منتج كل نبي .

إننا نجد الشعراء يشتمون في هذا المعنى :

ما إن مدحت محمداً بمفاتي
لكن مدحت مفاتي محمداً

والشاعر الآخر يقول :

قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لم
كلا لعمري ولكن منه شيبان

فالقبيلة بالنسبة لأبي الصقر هي التي تنسب إليه وليس هو الذي ينسب إليها .

ويردف قائلا :

وكم أب قد علا بابن ذرا شرف
كما علا برسول الله عندنا

إذن فالنبيون عندما يصفهم الحق بأنهم أسلموا ، إنما يريد الحق أن يشرف الإسلام بأن النبيين أسلموا فيأدهم وزيامهم إلى الله لأنهم وجدوه الخير لهم . وإسلام النبيين هو الإسلام بمعناه الكامل ، أي هو الانصياع لأوامر الله ، فكلمة نكر نبي منهم في أن هناك شراً سياق له بسبب دعوته ، أو أن يضطهده أحد ، أو يخلو لأحد أن يسمى إليه فهو يسلم أمره لله ، لأن الرسول منهم إنما يقول كلمة الحق ولا يبالي بما يحدث بعدها .

« يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا » وهم يحكمون بالثروة بين النبيين هادوا ، أي من يهود . وكذلك يحكم بها الربانيون والأخبار . والرباني منسوب للرب ، أي أن كل تصرفاته منسوبة إلى الله . والأخبار هم العلماء حملة أوعية العلم ، لكن هل يتخذونه أو لا يتخذونه فهذا شيء آخر . صحيح أن كل عالم وعاء

علم ، لكن قد ينتفع هو بعلومه ، وقد لا ينتفع ، لكنه ينقل علمه إلى من ينتفع به .
ولذلك يقول أحد العلماء :

فخذ بعلمي ولا تركن إلى عملي
واجن الشمار وحل العود للنار

فلا تقل : إن هذا العالم يقول لنا كذا وكذا ، ونراه في تصرفاته عكس ما يقول ،
لأن عليك أن تأخذ ثمرة العلم ، واترك العود للنار . ولكن على العالم أن يكون أول
من يمثل ويطبق ما يقوله حتى لا يعذب ولا يدخل تحت قوله تعالى : « يا أيها الذين
آمَنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون » كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » .

« والربانيون والأخبار بما استحفظوا من كتاب الله » وعرفنا أن التوراة فيها نور
وهدى ويحكم بها النبيون والربانيون والأخبار بالوسيلة التي طلب الله منهم أن
يحفظوها ، وبما طلبه رسولهم منهم أن يحفظوا هذه التوراة . وقال الحق :
« استحفظوا » ولم يقل : « حفظوا » ليعين لنا الفارق بين كل كتاب سابق للقرآن وبين
القرآن ، لأننا عرفنا أن كل رسول قد جاء بمعجزة تدل على أنه صادق البلاغ عن
الله .

ولكل الرسل من السابقين على رسول الله معجزة منفصلة عن المنهج ، مثال ذلك
سيدنا موسى فمعجزته العصا وقلق البحر ، أما منهجه فهو التوراة . وسيدنا عيسى
معجزته إبراء الأكمه والأبرص ، والمنهج الذي جاء به هو الإنجيل . أما سيدنا رسول
الله فمعجزته هي عين منهجه ، وهي القرآن . وكان الأمر الموجود بالنسبة لكل
رسول مرتبطا بزمانه وجماعته ومحتاجا إلى معجزة مناسبة ومنهج مناسب ، لكن
الرسول الذي أرسله الله إلى الناس جميعا وخاتما للأنبياء لا بد أن تظل معجزته عين
منهجه بحيث يستطيع أي مسلم أن يقول حتى قيام الساعة : محمد رسول الله وهذه
معجزته وهي عين منهجه .

وسيطل القرآن معجزة ظاهرة إلى أن تقوم الساعة ، لأن الله أرادها مختلفة عن بقية
المناهج والمعجزات . فالمعجزات السابقة كانت كعود الثقاب الذي يشتعل مرة

واحدة ؛ فمن رآه لحظة الاشتغال فالأمر بالنسبة إليه واضح . أما من لم يره فهو لن يصدق تلك المعجزة إلا أن يخبره من يصدقه . وقد استحفظ الله الربانيين والأخبار بالتوراة ، أى طلب منهم أن يحفظوها ، وكان هذا أمراً تكليفاً ، والأمر التكليفي عُرضة لأن يُطاع وعُرضة لأن يُعصى . واستحفظهم الله التوراة والإنجيل :

﴿ فَتَنَّاوُا حَقًّا مَّا ذُكِّرُوا بِهِ ﴾

(من الآية ١٤ سورة المائدة)

وصار أمر المنهج منياً . وليس على بالهم كثيراً ؛ لأن الأمر إذا توارد على البال واستقر دائماً في بؤرة الشعور يظل في الذهن ، لكن النسيان يأتي عندما يكون الأمر بعيداً عن البال .

والحق طلب منهم أن يحفظوا المنهج . ولكنهم - ماعدا النسيان - لم ينفلوا ، وكل أمر تكليفي يدخل في دائرة الاختيار ، ولذلك نجد أن الأخبار والربانيين قد نسوا ، وما لم ينسوه كتبه . وأول مرحلة من مراحل عدم الحفظ أنهم نسوا ، والمرحلة الثانية هي كتمان ما لم ينسوه ، والثالثة هي : ما لم يكتبوه حروفه ولووا به ألسنتهم . وبالسهم اقتصروا على هذه المراحل فقط ، ولكنهم جاعوا بأشياء وقالوا : هي من عند الله وهي ليست من عند الله :

﴿ قَوْلَ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾

(من الآية ٧٩ سورة البقرة)

إذن فالحفظ منهم لم يتم ؛ لذلك لم يدع الله القرآن للحفظ بطريق التكليف ؛ لأنه سبحانه اختير البشر من قبل ، ولأنه أراد القرآن معجزة باقية ؛ لذلك لم يكل الله سبحانه أمر حفظه إلى الخلق ، ولكنه تكفل - سبحانه - بأمر حفظ القرآن :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾

(سورة الحجر)

ومصدق هذا النص ، أن بعضاً من المسلمين أسرفوا على أنفسهم في هجر منهج الإسلام ومنهج القرآن إلا أنك تجد عجباً ، فبمقدار بعدهم عن منهج الإسلام تطبيقاً يحافظون على القرآن تحقيقاً ، فيكتبون القرآن بكل ألوان الكتابة وبكافة الأحجام ، فهناك حجم ذهبي ترتديه النساء في صدورهن ، وحجم يوضع في اليد ، وبعد ذلك

نجد الكفرة أنفسهم يخترعون طريقة لكتابة القرآن في صفحة واحدة .

إذن فانه يُسخّر لحفظ القرآن حتى من لم يكن مسلماً . وتلك خواطير من الله . ونحن نرى كل يوم من يتعدون بسلوكهم عن المنهج لكنهم يرصدون المال لحفظ القرآن . ونجد القرآن محققاً بألف وسيلة حفظ : الرجل يضع في سيارته مصحفاً ، وفي حجرة نومه مصحفاً ، وقد تكون المرأة سافرة وصدرها مكشوف ولكنها تعلق مصحفاً ذهبياً . وهذا يثبت لنا أن حفظ القرآن ليس أمراً تكليفاً . بل هو إرادة الله .

فلو كان الأمر تكليفاً لكان نسيان القرآن وارداً ، لأن المسلمين اهتموا في بعض أمورهم عنه كمنهج ، ويناسب ذلك أن ينفصلوا عنه حفظاً . ولكن الأمر صار بالعكس . فعلى الرغم من بُعد المسلمين عن المنهج ، لكن حفظ القرآن لا يقل أبداً ، ومن المريب أن الكثيرين من المشرقيين على أنفسهم ، إن سمع واحد منهم أن شيئاً يمس المصحف ، يقيم الدنيا ويقعدها ، فالمسألة ليست مسأله ، ولكنها مسألة الحفاظ جل شأنه . وإن حدث أى تحريف يسير فى القرآن عن أهداء الإسلام ، نجد أمة الإسلام تقف وقفة رجل واحد . ولقد أراد بعض المنلسين أن يدمسوا على القرآن ما ليس فيه وجاموا إلى آية فى سورة الفتح وهى :

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَرِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الفتح)

وقالوا : « محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكأنهم يرغبون فى زيادة التكريم لرسول الله ، فلما عرف المسلمون ذلك قلعت ضجة وأحرقوا تلك المصاحف . ومنع المسلمون التحريف مهما كان باب الدخول إليه .

« فلا تخشوا الناس واخشون » والخشية : خوف متوهم من تظن أنه قادر على الضر ، ولا أحد غير الله قادر على النفع والضر ، لذلك لا يصح أن يخاف الإنسان من سواه ، أما أن تظن أن السلطان أو القريب منه قادر على الضر ، فهذا أمر غير صحيح ، وليخش كل إنسان الحق سبحانه وهو جل وعلا نصيحنا أن تكون الخشية منه دون سواه .

وإن غير أحد أحكام المنهج من أجل السلطان أو تقارب السلطان أو أصدقاء

السلطان فذلك عين الفساد . والآفات والشرور تأتي من ذلك . بل قد لا يدري السلطان شيئاً من ذلك ، وقد يتدخل قريب للسلطان - دون علم السلطان - ليطلب من العلماء تغيير بعض من المنهج ولا يستسلم له إلا الضعاف منهم ، وقد فطن سيدنا عمر رضي الله عنه إلى هذا الأمر فقال : إن الفساد قد لا يأتي من السلطان ، ولكن من الذين حول السلطان .

والخشبة هنا تكون من غير الله ، ولذلك كان سيدنا عمر يجمع أقاربه والمختلفين حوله ويقول لهم : لقد اعترفت أن أصدر كذا وكذا فوالذي نفسي بيده من خالفني منكم إلى شيء من هذا جعلت نكالا للمسلمين .

هذا هو أسلوب من أراد أن يخدم ويحكم ولا يحمل أوزاراً ، ونرى صور الفساد إنما جاءت نتيجة مخالفة القاعدة الحكيمية : « فلا تخشوا الناس واخشون » .

ويتابع الحق من بعد ذلك : « ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً » ولئن آيات الله مهما بولغ في تقييمها قلن يتجاوز نفعه هذه الدنيا ؛ لأن الدنيا - كما قلنا سابقاً - لا تقاس بعمرها الحقيقي أي إلى أن يُفنى الله البشر ، وإنما الدنيا كل شيء تقاس بعمره فيها .

فهب أن الحياة طالت للملايين الستين فما تقع الفرد المحدود العمر بهذه الملايين من الستين ؟ إذن فدنيا كل إنسان هي مقدار عمره في الحياة . وعمر الفرد في الدنيا له حد محدود غير معروف لأحد غير الله ، فلكل أجل كتاب . ولذلك نجد واحداً يعيش متوسط الأعمار وهو سبعون عاماً . ويختلف العمر من إنسان لآخر ، وقد يموت آخر عند الستين وثالث يموت في الأربعين ورابع يموت في المائة ، وخامس يموت وهو طفل رضيع .

إذن فدنيا الفرد قد تكون لحظة . ومادامت مسألة العمر لا يحكمها زمن ولا يحكمها سبب فهي - إذن - بإرادة الحق خبيب .

وأقضية الموت في الوجود جعلها الله شائعة في كل زمن ولم يجعلها الحق بعد الميلاد . بمعنى أن يولد الإنسان ليموت من بعد ذلك ، لا ، فقد يموت الكائن

البشرى وهو جنين في بطن أمه ؛ فهذا حمل يسقط من بعد ساعة ، وذلك حمل يسقط من بعد شهر أو شهرين ، وجعل الحق لنا ذلك لناخذ من الأمر الغيبى وهو الجنين في البطن مراحل تكوينه . إنه يعطينا شكل الجنين بعد نصف ساعة من التكوين ، ويعطينا شكل الجنين من بعد ساعة . وكل الأزمنة في الحياة والموت موجودة . وعندما نحلل تلك الأشكال نجد أمامنا كل أطوار الجنين ، وكل أطوار الحياة ليكون ذلك واضحاً جلياً حتى لا يحسب أحد لنفسه عمراً في هذه الدنيا .

وما دام الثمن الذى يأخذه المرتضون ليغيروا آيات الله وأحكامه سيقتهم في هذه الدنيا ، وأعمارهم في هذه الدنيا محدودة ، كان عليهم أن يتذكروا أن حياتهم زمناً قليلة بالنسبة لعمر الدنيا . وحتى يقوم الإنسان بعملية اقتصادية لا بد أن يتعرف إلى أن عمره محدود بقدر سنوات مجهولة بالنسبة له في هذه الحياة ، وهو عمر محدود مهما طال . وإن قارننا الإنسان بالحياة في العالم الآخر فسيجد أن عمره الدنيوى منتهى ، فإن قايضه بعمر غير منتهى هو عمره في الآخرة ، فذلك هو الفوز العظيم ؛ لأن وجود الإنسان في الدنيا مظلون ، ووجود الإنسان بالنسبة للآخرة متيقن . ونعيم الفرد في الدنيا هو على قدر إمكاناته ولو في السلب . ونعيم الإنسان في الآخرة ينسب إلى طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى .

إذن فأي صفة تكون هي الرابعة ؟ محدود مقابل غير محدود ، ومظلون مقابل متيقن ، ونعيم على قدر مكنة وسلطان الفرد ولو بالسلب مقابل نعيم على قدر طلاقة قدرة الحق ، أى صفة هي الرابعة ؟ إذن فصفة الدنيا قليلة بالنسبة لما وعد الله به المتيقن . ومن بعد ذلك يقول الحق : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » .

ماذا يعنى الحكم بما أنزل الله ؟

نعلم أن الحق سبحانه وتعالى جعل لكل قضية مخالفة في الكون حكماً ، فإذا أردت أيها الإنسان أن تحكم في أمر فعليك أن تبحث عن جوهره بسلسلة تاريخ هذا الأمر . ونجد أن قمة كل الأمور هي الحقيقة ، وهو وجود الواجب الأعلى وهو الله ، فإن حكمت بأنه غير موجود فذلك هو الكفر . وإن آمن الإنسان بالله ثم جاء إلى أحكام

الله التي أنزلها وقال : لا ، ليس من المعقول أن يكون الحكم هو هكذا . فهذا لون من رد الحكم على الله وهو لون من الكفر .

لما إن آمن الإنسان بالحكم وقال : إنني أصديق حكم الله ، ولكن لا أندر على نفسي فهل هذا كفر ؟ أم هذا ظلم ؟ . إنه ليس كفراً ، ويكون ظليماً إن كان حكماً بين اثنين . وهو فاسق إن كان بين الإنسان وبين نفسه ؛ لأنه يفسق عن الحكم كما يفسق الرطبة عن قشرتها .

فالفاسق هو من له إطار من التكاليفات ويخرج عن هذا الإطار كالرطبة التي خرجت من قشرتها . ومادامت الرطبة قد خرجت من قشرتها فهي عرضة للتلوث .

إذن فإن سمعت قول الله :

﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾

(من الآية ٤٤ سورة المائدة)

وعندما تسمع :

﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

(من الآية ٤٥ سورة المائدة)

وعندما نسمع :

﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

(من الآية ٤٧ سورة المائدة)

فتذكر أحكام الله وحاول أن تقدر على نفسك . وقيل : إن ذلك لليهود ؛ لأن الحق قال :

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾

(من الآية ٤٤ سورة المائدة)

وقيل : إن الثانية جاءت للنصارى الذين لم يحكموا بالإنجيل .

ولنا أن نقول رداً على مثل هذه الأقوال : أمن الممكن أن يكون ذلك للأديان السابقة على الإسلام وليس موجوداً بالإسلام ؟ ذلك أمر لا يقبله العقل أو المنطق ، فهي آيات نزلت في مناهج الحكم عامة . فإن حكم إنسان في قضية الفقة وهي العقيدة بغير الحق ، فذلك هو الكفر . وإن ردة الإنسان الحكم على منشه - وهو الحق الأعلى - فهذا لون من الكفر . وإن أمن الإنسان بالقضية وهو مؤمن بالإله فغلبته نفسه فهذا هو الفسق . وإن حكم إنسان بين اثنين وحاد ومال عن حكم الله فهذا هو الظلم .

إذن فـ « كافرين » و « ظالمون » و « فاسقون » تقول لنا : إن الألفاظ اختلفت باختلاف المحكوم به . فلا يقولن أحد : إن تلك آية نزلت لتلك الفقة ، وتلك الآية نزلت لفقة أخرى ، وثالثة نزلت لفقة ثالثة ، ولكنها أحكام عامة لمناهج التكليف عامة . والحق قال في بداية كل حكم « ومن » ومن كما نعلم كلمة عامة . والدليل على ذلك أن من يحكم بغير ما أنزل الله إنما هو يشتري بآيات الله ثمناً قليلاً ورد الحكم على الله . وقال الحق في الآية اللاحقة :

﴿ وَكَفَبَتْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾

(من الآية ٤٥ سورة النازعات)

إنها أحكام تتعلق بجرائم ، وعقوبات على جرائم ، وهنا يكون الحكم بغير ما أنزل الله ظلماً . إذن فالأمر يختلف حسب المحكوم عليه .

وحينما تعرضنا لقضية الخلق الأول وهو خلق آدم ، وطلب الله من الملائكة للكافرين بتدبير أمور الخلق في الأرض أن يسجدوا لآدم . وقلنا إن هذا السجود هو رمزية لأن يكونوا في خدمة آدم ، لأن كل مظهر من مظاهر القوة في الكون لا يرى الملك الذي يديره ، فكل قوة لها ملك معين ، ولأن ذلك الأمر من الغيب فتحن لا نراه ، إنها ملائكة مديرات أمر . وحين يبلغهم الحق أن الطاريء على الكون وهو آدم ، وأهم في خدمته ، ومن أجل ذلك أمرهم بالسجود لآدم . ولذلك نجد أن بعضاً من الملائكة الذين ليسوا من المديرات أمراً لم يشملهم الأمر . ويكلم الحق إبليس عندما رفض السجود قال سبحانه :

﴿ أَتَسْكَبْتُمْ أَفْ أَمْ كُنْتُمْ مِنَ الْعَالِينَ ﴾

(من الآية ٧٥ سورة ص)

إن « العالين » هم الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يندرون ولا يعلمون بأمر آدم ، فقد سأل الحق إبليس : أنت مستكبر عن السجود أم أنت من العالين الذين لم يشملهم أمر السجود ؟ وقلنا إن إبليس لم يكن من الملائكة ، لأنه ينص القرآن :

﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾

(من الآية ٥٠ سورة الكهف)

ولذلك لا يصح أن يكون « إبليس » محل خلاف أهم من الملائكة أم لا ! فهو ليس من الملائكة . وفي القرآن نص صريح يثبت جنسية إبليس . وهو من الجن . وكان من المختارين ، له أن يطيع أو أن يعصى . لأن الجن داخلون في قانون الاختيار . فإن ألزم الجني نفسه بمنهج الله إلزاماً يتساوى به مع الملائكة وجب عليه أن يقوم بذلك . ولكنه لم يفعل . وكان من الواجب أن يطيع إبليس الأمر . ومادام الحق هو الذي أمر بالسجود ، فالأدنى وهو إبليس كان عليه أن يسجد ، لأن المراتب محفوظة كما نعلم ، فرتب الجمهورية عندما يدخل على الوزراء فهم يطيعون أمره ، وإن كان يجلس مع الوزراء بعض وكلاء الوزارات فهم يطيعون أوامره ، ذلك أنهم يدخلون في الأمر من باب أولى . ولو كان إبليس أعلى من الملائكة لكان أولى له أن يستجيب لأمر الخالق الأعلى ولا يعصى ويتأى ، أما لأنه كان أقل من الملائكة فكان لا بد من باب أولى - أن ينصاع لأمر الله . لكن إبليس عصى أمر علم السجود ، فقال :

﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾

(من الآية ١٢ سورة الأعراف)

وفي آية أخرى قال سبحانه :

﴿أَتَجِدُ لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا﴾

(من الآية ٦١ سورة الإسراء)

وحين يتأى كائن على الحكم ، يتأى على الحكم الأصم ، أى على الحكم من حيث هو حكم دون النظر إلى الحاكم ، أم على من حكم بالحكم وهو الأعلى سبحانه ؟ تأى إبليس على من حكم بالحكم ، ولذلك طرده الحق من الجنة وصار ملعوناً . لكن آدم عصى ربه وقرب من الشجرة التي نهاه الله عنها . ومن رحمة الله

تعالى أنه جعل في التكاليفات مقدمات تنطبق على حالة المكلف نفسه ، فلم يقل الحق
لآدم : لا تأكل من الشجرة . ولكنه قال :

﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾

(من الآية ٣٥ سورة البقرة)

لأن الحق علم أن آدم إنسان ، والإنسان من الأغيار ، وهو عندما يرى الشجرة
بشمارها قد لا يقدر على نفسه ، ولذلك كان من الأفضل ألا يقرب من هذه الشجرة .
وسبحانه يريد أن يحمي الإنسان ؛ لأن التكاليفات التشريعية لا يرفعها الحق ، ولا يحض
المكلف من القيام بها إلا في الأمر الذي ليس للإنسان فيه اختيار ، ولذلك أراد الحق أن
يحمي الإنسان من الاقتراب من تلك الشجرة حتى لا تغريه وجاء الحق بمثل هذا الأمر في
الحشر فلم يقل : لا تشربوا الخمر . ولكنه قال :

﴿إِنَّمَا اتَّخَذُوا لِنَفْسِهِمْ آلَاءَ بَلَاءٍ وَأَلَّا يَكُونُوا لَكُمْ أَعْيُنٌ عَلَىٰ آلَيْهِمْ فَأَتَيْنَاهُمُ

(من الآية ٩٠ سورة المائدة)

لأن الإنسان لو جلس في مجلس خمر ورأى السكراني قد سعدوا وضحكوا فقد
تواوجه نفسه على شرب الخمر . إذن فالأمر بالاجتناب هنا أبلغ من « لا تشربوا » .
ونجد أن تكاليفات الحق إنما تأتي للعمل التزوي ، ومعنى العمل التزوي أن يتحرك
الإنسان للعمل . أما بالنسبة للإدراكات فمن الجائز أن يدرك الإنسان الأمر . ويترك
الحق لنا حرية حب من نشاء وكراهية من نشاء . ولكن هذا الحب لا يصح أن يصدر
عنه عمل تزوي فتجامله بالباطل . وكذلك الكراهية فليس هناك أمر بالكراهية ،
ولكن إن كره إنسان إنساناً فلا يصح أن يظلمه . فالله عنده هو الظلم ، ولذلك قال
الحق :

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا﴾

(من الآية ٨ سورة المائدة)

أي لا يميلنكم بغض قوم على ألا تعلموا . إذن فالحق لم يحرم البغض لأنه مسألة
عاطفية . ولكن التحريم ينحصر على الإقدام على عمل يخل بميزان العدل مع من
تكروه . ويجب أن يؤمن الإنسان إيماناً جازماً بأن من ظلمه بمعصية ، فلا يجازيه
الإنسان إلا بطاعة الله . وآدم أكل من الشجرة ، فهو - إذن - قد تجاوز مسألة

الاقتراب إلى مسألة الأكل من الشجرة ؛ لأنه لو قرب منها لكان مخالفاً ، فيما بالناس وهو قد أكل منها أيضاً ؟ إذن فقد أوغل آدم في المعصية ، لكنه قال : (ظلمنا أنفسنا) .

وهذا اعتراف واضح بأن حكمك يا الله هو الحكم الحق ، لكني لم أقدر على نفسي يا رب . إذن فهو لم يرد الحكم على الله ، ولكنه اعترف بأنه لم يقدر على تنفيذ الحكم ، لذلك أعطاه الله كلمات ليقولها فيتوب عليه . وسبحانه هو الذي علم آدم كيف تكون التوبة . فآدم - إذن - ليس كإبليس الذي رد الحكم على الله ؛ لأن آدم قال : أنا لم أقدر على نفسي .

إذن فمن لم يحكم بما أنزل الله راداً للحكم على الله ومخطئاً لله - سبحانه - فهو كافر . وإن كان حكماً بين اثنين وحكم بغير ما أنزل الله فهو ظالم . أما إن كان حكماً على النفس ولم يقدر عليه الإنسان فهذا فسق . وكل وصف جاء حسب حكمه . ولا داعي - إذن - للجدل ولا للخلاف ولا ادعاء أن هناك قولاً يقصد به اليهود ، وآخر ورد في النصرانية ، ولا يصح أن يزين الإنسان الباطل لأحد ، لأن ورود الحكم بما أنزل الله في الإسلام أمر جازم يوجب الالتزام به .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾ ﴾

لقد كتب الحق على اليهود في التوراة التي وصفها من قبل بأنها هدى ونور ، كتب